

天人合一與「存在本體的自身開顯」

(The Self Disclosure of Being)

■ 梁燕城

本刊總編輯

摘要：天人合一哲學是中國哲人對宇宙人生整體的理解，中國古代聖哲觀察宇宙萬物，發現整個世界充滿了生生不息的美善與秩序，在人心呈現為仁愛中正的良知。通過反思，他們認為宇宙之本根是統一的存在本體，這本體在天地間呈現其能力和本性，人通過靜思和修養可領悟這宇宙人生的一體性，產生天人合一的體驗。根據聖經，上帝向世人顯明自己的方式有兩種：一是「存在本體的自身開顯」，二是「上帝在歷史中的啟示」。從聖經文本看，上帝永能和神性是上帝的榮耀、是上帝的靈氣，可理解為上帝榮耀所放射出的神性能量，可開展出「天地正氣神學」。中華神學認為，「存在本體的自身開顯」是上帝的創造、管治、保守，使萬物生生不息，在這過程中上帝的永能和神性貫注在萬物運作之中，成為萬有的存在本體。人可通過哲學反省及經驗觀察，領悟到存在本體原具有永恆美善的價值，且與人的心性合一。天人合一的根源是上帝的本性在天地中的呈現。天人合一的哲學與中華神學探討的存在本體的自身開顯，是共融互通的。中華神學可從「存在本體的自身開顯」的思路，建立天人合一的哲學和神學，與中華文化及哲學共融，推動中國文化價值在當代的復興。

關鍵詞：天人合一；浩然之氣；存在本體的開顯；上帝的直接啟示；天地正氣神學

從易學開展天人合一的圓教系統

天人合一哲學，是中國對宇宙人生整體的參悟，這是綜合性的全體視野，其根源來自古代易學的天、地、人思維框架，視宇宙萬物和人是一個整體世界，由「太極」或「乾元」所生，此中產生無數個事件，每事件中有人與事物的互動，多元事件間互動變化，形成宇宙萬事萬物。人在眾事件中的實踐行動，須「知進退存亡而不失其正」，通過知識和價值判斷，在衝突中帶來平衡，使萬事萬物，在宇宙創造變化中，得以「各正性命，保合太和」，使整體得終極和諧。且人在陰陽之道中，「繼之者善也，成之者性也。」繼續發展之道，成就本性之善。因此「聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶，剛柔相推

而生變化。」發展出卦辭系統，嘗試用二進位數學推論事件發展的理則。在此中產生更深入的哲學思想，分三方面：

1. 追探宇宙之根源，易學以太極、乾元為本根，這根源思想，在中國古代有不同相類似的概念，如帝、天、道、氣、太一、大一、皇天上帝、太極陰陽等，共同點是思考終極的奧秘和最根本的真理。
2. 思索人心對宇宙的認知，及人和宇宙的關係，人在宇宙活動的創造變化中，不斷自強，所謂「天行健，君子以自強不息。」產生對仁義、心性、中和、天命的思考。
3. 尋索正確地詮釋一切的事件，理解人與

人及人與一切事物關係中的恰當道理，產生對禮、智、理和天理的思考，並按恰當的道理作出正確判斷，而有達至亨通的實踐。

4. 在宇宙整體的生息變化中，一切事物的本性及具體狀態得到正當發展，就可保持及成就終極的和諧。所謂「乾道變化，各正性命，保合大和。」^[1]

孟子與中庸將宇宙本根與人心性之原初狀態（未發之中）結合，提出「天命之謂性」，使天人合為一體，到宋代通過格物致知，再到明代致良知於天地萬物，使心性的美善擴大到感通事物世界，而通過天理的概念，使心性的價值判斷擴及到萬事萬物。天人合一的思想，將宇宙、知識、價值、實踐融合為同一本體之中，成為一個圓滿的宇宙人生觀，可稱之為一個圓教系統。

天人合一在當代的討論

當代哲學大師牟宗三老師對天人合一的解釋，重在本體的縱貫系統，肯定心即理、心性天是一，在工夫上只有是逆覺體證之路，故認為程伊川和朱熹是「別子為宗」。唐君毅老師則不同意，認為宋明理學不應如此分類，強調宋明儒者重工夫，工夫不同進路形成其論述的不同。他說：「宋明儒之學，雖重視天道人道之大本大原所在，然尤重學者之如何本其身心，以自體道、自修道之工夫，以見諸行事，非但於此道之本原作思辨觀解也。」^[2]鄭宗義先生指出：「對唐先生來說，孟子心學所表示之心與理一、心性天是一無疑是儒學的核心觀念，宋明儒者實皆以之為努力的目標和理想。然能達至此目標和理想的工夫卻因儒者氣稟有差別、所面對的存在困境有不同而可以有多途。……凡此種種工夫，實皆旨在增加對心性本體之超越的反省之所成，因此是殊途而求同歸。」^[3]

唐君毅老師以中國儒家文化從孔孟到宋明，都是同一系統，其共同義理是天人一體、天人合一之道，不同只在工夫論的分別。唐先生從工夫論看天人合一，則天人合一是由工夫實踐所達至的境界，是一種真實的體驗。中國哲學的核心不只是理論上的天人一體，且是實踐上真實體驗天人合一境

界。正是這種境界經歷，使中國哲學不是流於義理空談，而是人可通過修養真實地體驗的宇宙真理。

成中英老師的本體詮釋哲學，是21世紀新的天人合一思想，是宇宙本體與人的認知詮釋活動合一。人的存在及其反思，是宇宙本體的展示，本體衍生出人的認知詮釋活動，也衍生出被認知的萬事萬物。成中英老師對中國哲學的重大發展，是在中國天人合一思想中，發展出詮釋學的維度。繼承了朱熹格物致知及王陽明致良知之說，從心性本體正面開出知識系統，以中國哲學為科學科技思想立根，從中國文化建立科學科技知識論。成中英說本體「基本上是一個反思的概念」，這反思的本體，含有極深刻的中華神學意味。

天人合一作為一種境界體驗

中國天人合一哲學在當代種種發展中，還有一個重要維度，由北美學者秦家懿提出，就是人存在生活中的深度體驗，她用西方明白的概念密契主義（Mysticism，又譯神秘主義）來解釋，她說：「儒家雖然不以它的密契主義（Mysticism）而聞名，但類似《孟子》及其他的儒者著作，如果不從密契主義的角度來解讀，便無法被完整的理解。」^[4]

*mystic*源於希臘名詞 *mystes*，最初指秘密教派，*mystes*則源自動詞 *myein*，即「隱藏」，「關閉」，表示關閉眼睛或嘴巴等感官機能，是一種感官及理性以外的隱藏知識或經驗。所謂「密契」用中國哲學來說，可稱之為「深體悟」，「玄」是老子第一章所用詞。《說文》：「幽遠也。……黑而有赤色者為玄。」^[5]蘇子由解玄字說：「凡遠而無所至極者，其色必玄，故老子常以玄寄極也。」^[6]「玄」指幽深遙遠至無限極，即是宇宙最終極之奧秘。「深」是如老子第四章所言的「淵」字，《小爾雅》：「淵，深也。」^[7]，指淵深無盡無限的樣子。「體悟」是指具體真實的覺醒，所謂「體」，《說文》：「體，總十二屬也」^[8]，所謂「總十二屬」是指人的頭、身、手、足各再分為三而得的總數，意指「身體」，「體」作為動詞時是指具體親身的參與的經驗。《說文》：「悟，覺也。」《論衡·對作》：「冀悟迷惑之心，使知虛實之分。」「悟」是一種對

迷惑的覺知，明白虛實之分，即對虛假與真相的區分。

中國哲人所講的思想學問，最終是從實踐帶來一種人生存在中對本體的深度體驗，「玄深體悟」是對宇宙終極無限之本體真理有玄妙深刻的體驗領悟。

中國儒道之思想，不只是哲學，且要求通過自省、實踐和修養去達至領悟，經歷人性和宇宙本體的合一，這是密契的經驗。在古聖典籍中已有描述，如《易傳》：「大人者，與天地合其德，與日月合其明，與鬼神合其吉凶。」^[9]孟子說：「萬物皆備於我。反身而誠，樂莫大焉」^[10]、「夫君子，所過者化，所存者神，上下與天地同流。」^[11]莊子說：「天地與我並生，萬物與我為一。」^[12]這些都是描述天人合一的境界體悟。

其後中國的聖哲也有描述有關天人合一的真實體悟經驗，如陸九淵《年譜》記載，他在十幾歲時，讀古人書：忽大省，曰：「原來無窮，人與天地萬物，皆在無窮之中者也。」乃援筆書曰：「宇宙內事乃己分內事，己分內事乃宇宙內事。」^[13]

又王陽明深明天人一體之道，說：「大人者以天地萬物為一體也，其視天下猶一家，中國猶一人焉。若夫間形骸而分爾我者，小人矣。大人之能以天地萬物為一體也，非意之也，其心之仁本若是，其與天地萬物而為一也。」^[14]《年譜》記載，他在靜坐中：「忽中夜大悟格物致知之旨，悟寐中若有人語之者，不覺呼躍，從者皆驚。始知聖人之道，吾性自足，向之求理於事物者誤也。」^[15]又記載陽明先生在南安病危時，門人周積趕至，「先生召積人。久之，開目視曰：吾去矣！積泣下，問何遺言？先生微哂曰：此心光明，亦復何言？頃之，瞑目而逝。」^[16]

中國文化和哲學所論的天或道，是宇宙的本體真理，人心性中的惻隱仁愛流露，是天本體真理的呈現，人與天是同體，這是人可成為聖人的根據，人可通過修養實踐將人性的本體真理實現出來，而產生天人合一的境界體驗，成為聖人。

中華神學如何理解這天人合一理論及真實體驗呢？神學如何理解人從修養產生對本體真理的「玄深體悟」呢？在人類描述對終極的崇高體驗

中，神學如何理解人的靈性、良知和罪性呢？

天地正氣與天人合一

綜合天人合一古今的發展，還有一個維度，就是充塞天地的浩然之氣。天人合一之所以可能，在乎氣的哲學，因天、道、太極等，都是本根的理念，其形成具體的宇宙萬物，須有一包容貫通萬物的本體，既有不變之天道，又能使萬物變化、互動、互通。古人就用「氣」的理念，使宇宙之本根可發展為千變萬化的世界，而為萬有萬化之體，而形成天人合一之本體論。

張橫渠提出「天人合一」之說，其思想核心，是：「儒者則因明致誠，因誠致明，故天人合一。」^[17]中庸提出「誠」是宇宙之存在本根本性，「明」具有照明事理之意，由天的真理本體（誠）在人心中照明事理，使人可對宇宙本根本性有正確的理解。在此宇宙真理和人心是一體。

如何詮釋超越的本根本性，與具體的人心及萬物合一呢？關鍵在「氣」的概念。天人合一之所以可能，在宇宙之存在本根，所謂天、道或太極，衍生出「氣」，氣充塞天地，成為一切現實存在事物之本體，化為天、地、人與萬有的具體世界。人的存在與宇宙存在的本性同一，每個人的具體特質，同一於宇宙充塞的氣。在宇宙整體系統之生化養育中，人與萬物分享同一根源、同一存在本性、同一天理、同一浩然之氣。

中國哲學中「氣」的理念，具有宇宙本體之意，老子在論宇宙生成時，提出「萬物負陰而抱陽，沖氣以為和」。萬物內涵是陰陽之氣的混合，在陰陽之氣的激盪消長中，和諧而統一而成宇宙本體，他說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」^[18]所謂「一、二、三」，《淮南子》：「道曰規始於一（王念孫謂『曰規』二字衍文，宋書律志作道『始於一』），一而不生，故分而為陰陽，陰陽合和而萬物生。」^[19]由一生陰陽，一與二合和而成三，三生萬物。這陰陽是氣。

道是本根，是「一」，王弼注云：「萬物萬形，其歸一也。何由致一？由於無也。由無乃一。」由道之一生陰陽二「氣」，道之「一」在陰陽二氣中，

而成三，因道之本根在二氣中調節，一、二、三互動形成動態平衡，二氣在一體中激盪消長，成變化萬千的世界，但是在一個本體中。王弼說：「故萬物之生，吾知其主，雖有萬形，沖氣一焉。」這是氣的本體論，以道為本根，生氣為本體，衍生為天、地、人及萬物。

莊子也說明，天地是一氣，「彼方且與造物者為人，而遊乎天地之一氣。」^[20]又說「通天下一氣耳。」^[21]說明道家是以「氣」是「一體」的，故是充塞天地。

老子又以「氣」與人心的修養相關：「載營魄抱一，能無離乎？專氣致柔，能嬰兒乎。」^[22]「載」是助語句，「營魄」據河上公注是：「魂魄也」，孔穎達疏《春秋左傳》說：「魂魄，神靈之名，本從形氣而有；形氣既殊，魂魄各異。附形之靈為魄，附氣之神為魂也。」^[23]「魂」指「附氣之神」，是人心靈的精神性。「魄」指「附形之靈」，是身體活動的能力。「一」，指道，抱一為魂魄合而為一，二者合一而不分離，即合於道。人身心合一，不離於道。「專」，是專注結聚。「專氣」即身心專注結聚氣，達至嬰兒一般的純真。老子在這四句話說明，人身心均為氣，若能專注，能使氣回復嬰兒之純真，即

可讓身心與道合一。

道家的氣本體論，是天、地、身、心均是以氣為本體，而氣以道為本根。

儒家孟子，則將氣與人道德價值結合，他稱之為「浩然之氣」，他說：「其為氣也，至大至剛，以直養而無害，則塞於天地之間。其為氣也，配義與道；無是，餒也。是集義所生者，非義襲而取之也。行有不慊於心，則餒矣。」^[24]朱熹解：「浩然，盛大流行之貌。」^[25]指天地整體浩大的創發，無所不在地「塞於天地之間」。此氣「配義與道」，成為這正義善良之道的生命力，在人心和萬物中之真實存在，是道義價值的根源，即天理（道）和正義（義）在宇宙和人心的力量。人要「善養」這宇宙性的正氣，即小心培育這本然之正氣，使其自然合理地生長。朱熹說：「失養故餒，惟孟子為善養之，以復其初也。」^[26]人生若不養正氣，則會使其「餒」毀，《說文》解：「魚敗曰餒。」^[27]即敗壞。人須善養這浩然之氣，使人不斷回復其始初之善，不忘初心，以這原初之善為生命的核心，這就是修養的工夫，則人生可沛然流露仁愛和美善。

孟子進而指出，這修養「是集義所生者，非義襲而取之也。」要存養這正氣，是要心志集中，事

事不斷地按義而活，孟子曾說：「仁，人心也；義，人路也。」^[28]，又說：「仁，人之安宅也；義，人之正路也。」^[29]義是貫徹仁的行動，故義不能離開仁，正義是行出仁愛的心，「集義」是使仁愛的心與正義的行動成為常態，就可生出正氣的生命，這不是來自「襲義」，即靠偶然行善，或依從外在的道德法則而得。道德的美善，只能由本心自身而自然流出。

孟子提出的「浩然之氣」，就是由人性本體論到宇宙生成的理論發展，孟子由人性四端揭示仁愛本體，再由這本體發展宇宙生成論，關鍵理念就是「浩然之氣」。由宇宙本體衍生浩瀚無盡、生息不已的生命力，這稱為氣，這氣生成天地，孟子描述之為「浩然之氣」。

儒學到宋代，張橫渠正式提出太虛氣本體論，他說：「太虛無形，氣之本體。」^[30]，「虛者天地之祖，天地從虛中來。」^[31]「太虛者，氣之體。其聚其散，變化之客形爾。」^[32]張載認為太虛是天地萬物的根源，氣之本體，「氣之聚散於太虛，猶冰凝釋於水。知太虛即氣則無無。」^[33]。「太虛」是「氣」的一種無形狀態，這無形的太虛是氣的本然狀態，氣聚成形而為萬物，形散返原而復歸於無形太虛，這不是無，只是無形的存在。他說：「太虛不能無氣，氣不能不聚而為萬物，萬物不能不散而為太虛。」^[34]指出無形的太虛與有形的萬物是氣的兩種不同的形態，宇宙萬物均以一體之氣為存在的根據。

「太虛」是超越的本根本性，無形的氣是萬有本體，而又形成有形的世界，形上之道與形下之器，以氣來合為一體。由此他又區分「見聞之知」與「德性之知」，見聞之知是由感覺經驗得來的，德性之知是由修養獲得的對宇宙本體之明悟，人能「大其心則能體天下之物，……視天下無一物非我」^[35]。他主張變化氣質，克服氣質的偏差，通過學習，復歸天地之性。由此可見張載的氣本體，同於心性的本體，這是天人合一的基礎。

由此而發展宋明至今的氣本體論，程朱提出以天理為本根，但也同意具體有形的現實仍是氣的世界，氣依無形之理運作，以後學者或以理為本論氣，或以氣為本論理，仍是理氣結合無礙，以氣

本體論解釋具體世界，從宇宙萬象到人倫、人體、到民間命理、風水、醫學、武術、運動、廚藝、甚至鬼神傳說等。這形成一種對宇宙人生的全面詮釋學。核心就是天人合一的本體詮釋學。

南宋滅亡時，文天祥寫正氣歌：「天地有正氣，雜然賦流形。下則為河嶽，上則為日星。於人曰浩然，沛乎塞蒼冥。皇路當清夷，含和吐明庭。時窮節乃見，一一垂丹青。……是氣所磅礴，凜烈萬古存。當其貫日月，生死安足論。地維賴以立，天柱賴以尊。三綱實繫命，道義為之根。」^[36]在民族文化危亡時，文天祥毅然拒絕了元帝多番的利誘威脅，堅持不投降，他指出支持他不屈的精神力量，就是正氣。全文貫串一種宇宙性的視野，文化的價值認定，情深意遠，氣壯山河。這是天人合一氣本體論的最高道德實踐。

氣本體論的當代解釋

「氣」的理念是哲學性的，古代氣本體論的宇宙人生詮釋，如何回應當代科學的世界呢？

用當代語言論氣，美國學者劉紀璐用「能量」解釋「氣」中的理念說：「張載的概念中，虛不過是無形體、無形狀。氣是帶有能量的；因此，即便在氣聚而為具體之物之前，氣的狀態（太虛）仍然是充滿能量地沸沸騰騰，而不是完全的空無。」^[37]「能量」無形無體，稱為「太虛」，是虛廓而有動能的存在，來界定氣在太虛無形時的終極狀態。

唐君毅老師認為：「此氣乃一無色彩之純粹存在、純粹流行，……說其即是虛，則是自其可顯可隱、可感可寂、可動可靜而說。其隱、寂、靜，即實而虛；其顯、感、動，即虛而實。」^[38]他以「純粹存在、純粹流行」界定氣本體，「純粹」一詞之意可見《易文言》：「大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。」^[39]孔穎達疏：「純粹不雜。」^[40]那是指最原初的單純狀態，氣就是最單純狀態的存在，這存在不是靜態的Being，卻是一種流行不息而無形的存在。

中國古人觀察天地萬物的無數變化發展，而提出氣的理念，作為一切萬化運作的本體，這原是一哲學理念，唐君毅以「純粹存在、純粹流行」來界定氣，是明確的本體論詮釋，劉紀璐以能量

來詮釋氣，則可理解為無形而具體之能力，是現實上天地萬物的共通本質。

在西方17世紀哲學家萊布尼茲(Gottfried Wilhelm Leibniz)也提出過生命力(拉丁語: *vis viva*)一詞，用於描述類似於動能(Kinetic Energy)的量，是一個物體品質和其速度的平方。這動能就有能量的意思。1807年湯瑪斯·楊(Thomas Young, 1773年-1829年)於在倫敦國王學院講自然哲學時引入「能量」(Energy)的理念，針對當時的「活力」或「上升力」的觀點，提出用「能量」這個詞表述，相聯繫於物體所作的力對位移的累積的物理量。

1905年愛因斯坦(Albert Einstein)提出狹義相對論，對於物體慣性(質量)和它自身能量關係的研究。研究的著名結論就是物體品質實際上就是它自身能量的量度。品質和能量有確定的當量關係，質量和力量的方程式為 $E=mc^2$ ，E表示能量，m代表品質，而c則表示光速(常量， $c=299792458m/s$)。該方程主要用來解釋核變反應中的品質虧損和計算高能物理中粒子的能量。方程裡的質量並非本質，質量只是能量的另一種表現形式罷了，能量才是最本質的東西，我們測量的品質其實測量的都是能量，可以簡單這麼理解，萬事萬物本質上都是能量包而已，最本質的是能量。

1961年，諾貝爾獎的物理學家理查·費曼(Richard Phillips Feynman)在加州理工學院的課程中，描述了能量的概念：「有一個到目前為止掌控了我們所知道的自然現象的定律，……這個定律被稱為能量守恆(Law of Conservation of Energy)。它說明了有一個特定的物理量，我們稱之為『能量』。這量在自然狀態經歷了各種變化後，並不會改變。這是一個最抽象的概念，因為它是一個數學的原理：它說明有一個數值量在一些事件發生時不會改變。」^[41]在當代科學發展中，能量是在自然變化中不會改變的物理量，其數值不會改變。

這些物理學對能量的探討，其哲學內涵與中國哲學有關「氣」的理念相當接近，萬物的本質是能量，質量是能量的表現形式。而能量作為物理量，其數值是在自然變化中不會改變的。當然有不少研究也將氣的理念連接到生物學、人體學、中醫

學、生態學等。這都落入科學範圍，將來再跟進研究。

本文將集中探討，中華神學如何了解氣本體論。

創造中的靈氣理念

《創世記》一開始敘述上帝創這天地，說：「地是空虛混沌，淵面黑暗，上帝的靈運行在水面上」^[42]「靈」(*Ruach*)字原意是風、氣、靈等。上帝的靈(*Ruach Elohim*)可指上帝的風、上帝的氣。上帝的風在宇宙荒涼和狂亂之上運行，創造出光明、秩序和萬物，最後又創造人類。「運行」(*rachaph*)一詞在舊約時代，形容母鷹在她的雛鳥之上展翅盤旋，這在《申命記》形容老鷹在雛鷹以上兩翅搨展，教雛鷹學習飛翔。

從形像上思考，是起初上帝的靈鼓翼飛翔在大地原始的荒涼與狂亂之上，有理性和秩序地創造天、地、人。這說明「上帝的靈」是創造的能力、理性秩序的根源、也在扶持保育萬物，對天地萬物有父母般的親密關愛。這「靈氣」是有性情位格的，到新約就稱為聖靈。

萬物中彰顯永能與神性

保羅曾提到宇宙萬物中彰顯的能力：「自從造天地以來，上帝的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物就可以曉得，叫人無可推諉。」^[43]指上帝創造天地萬物，人從萬有存在的運作中，可明確知道上帝的永能和神性。

「永能」的意思，「永」是形容詞，希臘文為 *aidios*，可譯為「永遠長存」(Everlasting)，以別於較常用的永恆(*aionios*，英譯 *eternal*，參羅2:7)。

「能」字的原文是 *dynamis*，指能力，這字在新約中，路加記載天使對牧羊人說：「聖靈要臨到你身上，至高者的『能力』要蔭庇你，因此所要生的聖者必稱為神的兒子。」^[44]「主的『能力』與耶穌同在，使他能醫治病人。」^[45]這能力是來自「至高者」，即三位一體的天父上帝，藉聖靈或耶穌而臨到人間，故「永能」是指天父上帝永遠長存的能力。「神性」一字的希臘文是 *theiotes*，在新約只出現過這一次。指上帝的神聖本性，是祂不可見本性

的總和，是人對整體上帝能力和神聖屬性的綜合描述。*Theiotes*是*theos*（上帝）的本來性質，包括全能（*Omnipotent* 約伯記11:7-11）、無所不在（*Omnipresent* 耶利米書23:23-24）、全知（*Omniscient* 以賽亞書46:9-10）、完全的和知識（羅馬書11:33）、美善（詩篇34:8）、憐憫（羅馬書9:15-16）、慈愛（約翰一書4:7-8）、神聖（啟示錄4:8）、榮耀（哈巴谷書3:4）等等。

「明明可知」的希臘文是*nooumena kathoratai*，指「理解而明確見到」，前一個動詞專指理性智力，後一個動詞是指肉眼所見。這兩個動詞說明人能夠藉思想及觀察上帝的創造，領悟到宇宙彰顯上帝永存的能力和神聖本性，不至於錯將受造物當作神。全句的意思，是宇宙萬物為上帝的創造，彰顯上帝永存的能力和神聖本性。這裡是論及「所造之物」是從整體看天地萬物的存在，而綜合說明其存在的性質，是一種本體論(*Ontology*)的論述。指出上帝永存的能力和神聖本性，是一切事物的存在本體，即其本根及存在之基礎。這一切存在物，不單指天地的自然事物，也包括了人及人的靈性和心性，「上帝說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。」^[46]保羅也提到：「他從一本（有古卷作血脈）造出萬族的人，住在全地上，並且預先定準他們的年限和所住的疆界。」^[47]這宇宙整體的格局與中國易經講天、地、人的眼界是一致的。

保羅在這裡指出，人雖看不到上帝，但卻可從萬物中見到上帝的能力和本性。當人觀察宇宙萬物的存在整體時，可從一切之所以有存在及萬物整體共存具秩序規律上，明明可思考和見到更高的能力、智慧、知識在安排，而人心性的存在也明明顯示來自一本源的美善慈愛，這一切可理解為上帝的永能和神性的「自身開顯」(*Self-Disclosure*)。

本體論進路與「存在本體的自身開顯」(*The Self Disclosure of Being*)

「永能和神性」(*Eternal Power and Divine Nature*)和哲學上的「造物主」(*Diety*或*Creator*)是有區別的。永能和神性是屬於上帝的能力和屬性。

造物主是創造自然萬物的主宰。自古智哲者觀察天、地、人的宇宙萬象，可有兩個進路，一是宇宙論進路(*Cosmological Approach*)，從宇宙論去追溯其起源，透過經驗觀察天地萬物，來推論其終極原因，理性上認為有「造物主」存在。另一是本體論進路(*ontological approach*)，從宇宙事物整體的運作，發現及理解其存在本體之性質。是人從觀察天地萬物，發現事物運作中有永恆的能力，也具有神聖的本質，是其存在的終極本體。上帝在此向人揭示其自身的「永能和神性」，這是上帝不可見屬性的默默呈現。保羅指出，人從天地萬物中「理解而明確見到」(明明可知)宇宙存在本體的神聖性質，是上帝屬性的自身開顯(*Self-Disclosure*)，這不是宇宙的起源推論，卻是宇宙本體自身呈現出上帝的能力和屬性，這稱為「存在本體的自身開顯」(*The Self Disclosure of Being*)。

這與舊約《詩篇》所描述一致：「諸天述說上帝的榮耀，穹蒼傳揚他的手段。這日到那日發出言語；這夜到那夜傳出知識。無言無語、也無聲音可聽。」^[48]「諸天」是指地球以外的世界，有多重維度，故天是眾數的。當人觀宇宙，默想穹蒼的深遠無盡，似是上帝在向人說話，上帝向人開顯出自身的榮耀，這上帝開顯是在宇宙中作出無言無語的信息，展示寬闊無際的知識。這榮耀與其永能和神性是一致的。

《詩篇》說：「耶和華啊，你所造的何其多！都是你用智慧造的。遍滿了你的豐富。……你發出你的靈，他們便受造；你使地面更換為新。」^[49]這裡陳明上帝以智慧創造和維繫所有事物。在这一切背後，其實是上帝發出的靈在運作，創造並托住了萬有。「靈」這字希伯來原文是風、氣，即上帝的靈氣，創造及更新萬物。

大衛王特別描述宇宙充滿仁義和慈愛：「他喜愛仁義公平；遍地滿了耶和華的慈愛。諸天藉耶和華的命而造；萬象藉他口中的氣而成。……因為他說有，就有，命立，就立。」^[50]天地的存在是由天命而來，上帝的話語使一切從無變有，且使一切得建立，這正是存在本體的意思，是一切事物的根源。萬象是上帝「口中的氣」形成，新舊約中上帝的氣息同時也是上帝的「靈」，代表了神聖的生命本質

和創造力，上帝「口中的氣」是創造萬物，又成為一切本體的靈，是萬有不可見的存在本體，這整體呈現的存在及秩序，即，故不是只為物質及機械的運作，卻充滿上帝的仁義公平及慈愛性。

此外，《希伯來書》指出：「我們因著信，就知道諸世界是藉上帝的話造成的；這樣，所看見的，並不是從顯然之物造出來的。」^[51]上帝的「話語」希臘文 *rhēmati*，指命令，即「天命」，語言是按規則建立的意義系統，上帝的話語在宇宙中，是指看不見的理念模式。人顯然可見的宇宙，是因天命這不可見的力量造成，上帝不可見的理念規則，正是宇宙萬有的秩序規則與存在本體。這「上帝的話語」等同於「上帝的氣」，也等同上帝的「永能」和「神性」，是天地萬物的存在本體，是運作使一切生生不息的力量，且是明明可知的。

以上的經文文本，都屬本體論的描述。說明上帝的永能和神性，等同上帝的榮耀和靈氣，是萬物之存在本體。榮耀的希伯來原文是 *Kavod*，字根是重量，意味著極尊貴重要的榮耀、榮光，代表上帝的威嚴和能力。希臘文是 *dóksa*，源自 *dokeō*，指行使決定性的價值，是上帝固有的、內在的價值，是上帝的光輝。榮耀和榮光是一種上帝放射出來的榮美和力量。靈的希伯來原文是 *Ruach*，原意是上帝的呼吸。上帝的風，上帝的靈及生命，這是一種維持生命的本質，是聖靈所顯示的力量，是宇宙中屬靈性的氣息。榮耀和靈氣可解釋為上帝本體放射出的神聖能量，美善正氣，充塞於宇宙，是上帝的永能和神性，在宇宙中開顯而為人所知曉。

中華神學在此從本體論進路，建立與中國哲學的天人合一本體論建立共通的理論架構，並通過「存在本體的自身開顯」(The Self Disclosure of Being)，來理解天人合一，而使神學可突破西方的理論框架，與中國天人合一哲學相融互攝，進一步可建立「天地正氣神學」。

探索存在本體的自身開顯

受造物可以表明上帝完備的神性，但這創造中彰顯的神性，與基督的神性有何分別呢？宇宙萬物運作中彰顯的神性(*theiotes*)一詞，與上帝位格的神性(*theotes*)一詞略有分別，*theotes*是居住在基督

裡的神本性，「因為上帝本性一切的豐盛，都有形有體地居住在基督裡面。」^[52]這區分是上帝的能力和上帝位格的神性之別，耶穌基督的神性是具有性情位格性的，基督道成肉身在人間，是上帝的特殊啟示，帶來救贖。而大自然萬物，除人以外沒有性情位格，故自然界彰顯的，是萬有的存在來自天父上帝之永能、神性、榮耀和靈氣，這上帝的能力是萬物的存在本體，不同基督帶有性情位格的神性。

萬物整體的存在、運作在及其規律的持續，是以上帝的永存能力和神聖本性為本體，在萬物中人可領悟和理解的，所謂「明明可知」，是「上帝神聖存在本體的自身開顯」(The Self Disclosure of the Divine Being of God)。這上帝神聖存在本體的自身開顯不同上帝在歷史上主動的啟示，啟示是上帝與先知會面，有語言溝通，也有行動參與在人類歷史中，如釋放以色列人離開埃及的奴隸制度，以神蹟大能分開紅海，使約瑟和但以理明白大帝的異夢等，最高峰是聖子道成肉身，以死和復活完成救贖。

「上帝神聖存在本體的自身開顯」，是表明在宇宙萬物中，天地人整體不斷的運作，呈現出上帝的永存能力和神聖本性。上帝超越在一切萬物之上，但上帝掌握宇宙運作，管治、保存及使萬物生生不息，上帝發出的永能和神性，貫注在萬物之中，成為萬有的存在本體。大地中可見的各種生命，都不斷生育生存下去，這是一生命延續的創造過程，在大自然萬物運作的規則與保存中，開顯出上帝的能力，是維繫萬有的永能和神性本體。

上帝的話語可以是宇宙中默默呈現的「天命」，沒有特殊的說話和神蹟的行動，是上帝永能和神性作為存在本體的開顯，不同於上帝直接與人會面時，用人明白的語言溝通，作出的特殊啟示。由此我們可區分出上帝顯示的兩個模式，一是「歷史中的啟示」，一是「存在本體的自身開顯」。

萬有整體的存在本體是永能和神性的運作

所謂「存在本體的自身開顯」，這是自古聖哲

們思考天地和人心性，發現的萬物和人心性，均有天理常道，是萬象背後的本體真性，產生無數美善的價值體驗和人生智慧，宇宙常道真理的開顯，可見於莊子說：「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說。聖人者，原天地之美而達萬物之理。是故至人無為，大聖不作，觀於天地之謂也。」^[53]天地呈現大美，四時呈現明法（規則），萬物呈現成理（天理），是自然而默默的彰顯出來，宇宙整體不言不議不說。聖人以無為不作之心，回歸自己存在本體去契合天地，超越偏見、理論、造作，即可原天地之美而達萬物之理，領悟宇宙的天理常道。

又如孔子所言：「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」^[54]孔子以聖人之心觀宇宙，上天的本體真理沒有說話，只顯明其生生不息的創造力與法則，皆無言而自化。這上天無言之力量，在理論上即是天、地、人的根源，承接自古中國經書記載：「惟皇上帝，降衷於下民。若有恆性。」^[55]即人心中的永恆性，由上帝所降，則人性那中正價值，也可推論為以上天無言力量為根源。在孟子思想，這種力量可相當於充天塞地的「浩然之氣」，在人是仁義禮智之本性，故「萬物皆備於我」，「君子所過者化，所存者神，上下與天地同流。」在《中庸》則相當於「至誠之道」，可「成己成物」，盡人盡物之性，贊天地之化育。

從中國哲學的發展，這就是天人合一哲學的基本義理。天人合一的哲學，與中華神學探討的存在本體自我開顯，是共融互通的。

從中華神學思考天人合一思想，三位一體的上帝，是無限的關係性本體，上帝有無限的能力及神聖本性去從無中創造世界，其三位一體是在關係的一體中顯為圓融互愛的三性情位格，而其本身的神聖本質又彰顯出多種永存能力和神聖本性。例如上帝的力量、智慧、慈愛、天命及榮光等，這是上帝的永能和神性，這些特質創造天地，這些美好的性質不具有性情位格，是上帝發出的榮耀和靈氣，榮耀和榮光是一種上帝放射出來的榮美和力量，靈氣是充塞天地的靈性能力，可解釋為上帝本性所放發出的美善榮光和永恆能量，這能量成為一切物質、生命和人心性的存在本體。聖經中

常提到上帝顯現時有榮光、榮耀，是其聖潔神性的彰顯，但榮光本身不具性情位格，而是一種能力或能量，此即是上帝的永能和神性。人具心性反思的能力，從觀察反省宇宙萬物及自己內心，發現一切來自同一個存在本體，這存在本體自身流露出美善，如在人心呈現仁愛正義的天理要求，在萬物中呈現大美及規則常道，因為存在本體就是上帝的永恆力量和神聖本性。

由此，中華神學可從「存在本體的自身開顯」的思路，建立天人合一的哲學和神學，與中國主流哲學接軌，與中華文化及哲學共融，進一步支援中國文化價值在當代的復興。此外也要面對人間的罪惡和苦難的現實，來自人選擇了天人隔絕的心靈狀態，形成自我中心，使人本體美善進入陷溺虧損，這方面的理論須另文研究。

總結以上所論，中華神學可有以下各點反省：

1. 古聖哲觀察和反思宇宙萬物，發現天、地、人整體的互動，呈現有大美、規則，在人心有仁愛中正，在整體看是生生不息地創造。
2. 萬物之本根是統一的存在本體，這本體具有天理常道。本體在天地間呈現其能力和本性，是一種「存在本體的自身開顯」，人通過靜思和修養，可領悟這常道真理的一體性，產生天人合一的體驗。
3. 保羅從天地萬物中，發現上帝的永存能力和神聖本性，保羅清楚說明是「明明可知的」，這是「存在本體的自身開顯」，使人知曉。
4. 上帝在宇宙中默默向人開顯其自身的永能和神性，大衛描述宇宙諸天，以「無言無語、也無聲音可聽」的方式，述說上帝的榮耀。這述說是上帝榮耀無言的呈現和開顯，不同於上帝向人直接說話及以神蹟參與歷史的啟示。
5. 上帝向人溝通有兩模式，一為「存在本體的自身開顯」，上帝創造宇宙萬物，天、地、人默默呈現存在本體的永能和神性，使人知曉，而產生所有美善的體驗和智

慧的領悟，成為聖哲覺者們所創的文化價值。另一為「上帝在歷史中的直接啟示」，向揀選的先知說話，寫下律法，基督道成肉身，受苦為人類贖罪，帶來救贖和永生。

6. 「存在本體的開顯」，是以非言語所方式，向普世人類傳遞上帝的榮耀和慈愛，由之產生偉大的智慧、哲理與文化。「上帝在歷史中的直接啟示」，是上帝在特定時空和人會面，最終以救贖大愛顯示天國及永生之道。
7. 從經典文本看，這永能和神性是上帝的榮耀、是上帝的靈氣，上帝話語形成的宇宙規律、上帝的仁義公平和慈愛。可理解為上帝榮耀所放射出的神性能量，可開展一種天地正氣神學。
8. 從中華神學進一步反省「存在本體的自身開顯」，是上帝超越在萬有之上，創造、管治、保存及使萬物生生不息，這過程中上帝放發出其榮光和能量，其永能和神性貫注在萬物運作之中，成為萬有的存在本體。
9. 人觀察宇宙，領悟萬物有不可見的本體力量運作，這是存在本體的自身開顯，不同於上帝的特殊啟示，卻是上帝在宇宙中呈現其能力，是一切的神聖根源和本質。人可通過哲學反省及經驗觀察，領悟到存在本體原具有永恆美善的價值，且與人心性合一，是天人合一的根源，在中華神學看，這是上帝的本性在天地中的呈現。
10. 由這中華神學的反省，中國天人合一的崇高思想和玄深體悟，是可尊敬的高度智慧和修養。

由以上思路，可開拓「天地正氣神學」的研究，探討上帝榮耀的能量和中國哲學中氣的理念，如何可以共融而建立中華神學。

[1] 《周易·乾卦·象傳》。

[2] 唐君毅：《中國哲學原論——原教篇》（台北：學生書局，1990全集校訂版），第4頁。

[3] 鄭宗義：〈本體分析與德性工夫——論宋明理學研究的兩條進路〉，林維杰、黃冠閔、李宗澤主編：《跨文化哲學中的當代儒學——工夫、方法與政治》（台北：中央研究院中國文哲研究所，2016年），第73-106頁。

[4] Julia Ching, "Confucianism is less known for its mysticism, although the Book of Mencius as well as other works cannot be fully understood except in the light of mysticism." Steven T. Katz ed. *Mysticism and Religious Traditions* (New York: Oxford University Press, 1983), p.231.

[5] 《說文解字》，玄字。

[6] 焦竑：《老子翼》，卷一，蕭天石，《道德真經名注選輯（六）》，道藏精華第十六集之二（台北：自由出版社，1979年），第21頁。

[7] 孔鮒：《小爾雅·廣詁》。

[8] 同注[5]，體字。

[9] 《周易·乾卦·文言傳》。

[10] 《孟子·盡心》。

[11] 同上。

[12] 《莊子·齊物論》。

[13] 陸九淵：《陸九淵集》鍾哲點校（北京：中華書局，1980）卷36。

[14] 王陽明：《王陽明傳習錄及大學問》（台北：黎明文化，1997）。

[15] 王陽明：《王陽明全集·年譜一》，吳光等編校（上海：上海古籍出版社，2011年）。

[16] 王陽明：《王陽明全集·年譜二》，吳光等編校（上海：上海古籍出版社，2011年）。

[17] 張載：《正蒙·誠明》。

[18] 老子：《道德經》，42章。

[19] 《淮南子·天文訓》。

[20] 《莊子·大宗師》。

[21] 《莊子·知北遊》。

[22] 同注[18]，10章。

[23] 杜預注，孔穎達疏：《春秋左傳正義》，注釋昭公七年。

[24] 《孟子·公孫丑上》。

[25] 朱熹：《四書章句集注·公孫丑》。

[26] 同上。

[27] 《說文解字·銓》。

[28] 《孟子·告子》。

[29] 《孟子·離婁》。

[30] 張載：《正蒙·太和》。

[31] 張載：《張子語錄中》。

- [32] 張載：《正蒙·乾稱》。
- [33] 同注[30]。
- [34] 同注[30]。
- [35] 張載：《正蒙·大心》。
- [36] 文天祥：《文山先生全集·指南後錄》卷14。
- [37] 劉紀璐：《宋明理學，形而上學、心靈與道德》，（台北：聯經，2021年），第113頁。
- [38] 唐君毅：《中國哲學原論，原教篇》，（台北：學生書局，2004年），第93頁。
- [39] 《周易·文言·乾卦》。
- [40] 王弼、韓康伯註，孔穎達疏：《周易正義》，《十三經注疏》。
- [41] “Law of conservation of energy”, The Feynman Lectures on Physics, Michael A. Gottlieb, and Rudolf Pfeiffer, iBook textbook, 1963, 2013 by California Institute of Technology https://www.feynmanlectures.caltech.edu/info/index_content.html
- [42] 《聖經·創世記》，1:2。
- [43] 《聖經·羅馬書》，1:20。
- [44] 《聖經·路加福音》，1:35。
- [45] 《聖經·路加福音》，5:17。
- [46] 《聖經·創世記》，1:26。
- [47] 《聖經·使徒行傳》，17:26。
- [48] 《聖經·詩篇》，19:1-3。
- [49] 《聖經·詩篇》，104:24、30。
- [50] 《聖經·詩篇》，33:5-6、9。
- [51] 《聖經·希伯來書》，11:3。
- [52] 《聖經·歌羅西書》，2:9。
- [53] 同注[21]。
- [54] 《論語·陽貨》。
- [55] 《尚書·湯誥》。

Unity of Heaven and Human and The Self Disclosure of Being
Leung In-Sing (Editor-in-chief, Cultural China)

Abstract: Chinese philosophy of “Unity of Heaven and Human” pertains to comprehending the universe and life holistically. Ancient Chinese sages observed all things in the universe to discover the whole world as replete with endless goodness and order, even manifesting as benevolence and righteous conscience in the human heart. Through reflection, they believed that the root of the universe is a unified ontological being, manifesting as power and self-nature in heaven and earth. Meditation and cultivation enable people to realize the oneness in universe and life, and to experience the unity of heaven and man. Biblically, God reveals Himself to the world in two ways: one is “self-disclosure of being”, the other is “God’s revelation in history.” From scriptures, God displays eternal power and divinity in His glory and in His Spirit. Understandably, God’s glory radiates divine energy which may expand into “theology of righteousness of heaven and earth.” Chinese theology regards “The Self-disclosure of Being” as God’s creation, governance, and preservation, ceaselessly regenerating all things. In this process, God’s pervasive eternal energy and divinity activates all things, becoming the ontological being for all. Through philosophical reflection and empirical observation, the value of eternal goodness of the ontological being is realizable as in the unity with man’s mind-nature. The root for unity of heaven and man lies in God’s attributes permeating heaven and earth. The philosophy of unity of heaven and man is congruent to the Chinese theological exposition on self-disclosure of the ontological being. Based upon “self-disclosure of being” line of thinking, Chinese theologians can establish a theology of the unity of heaven and human that integrates with Chinese culture and philosophy, so as to promote the revival of Chinese cultural values in the contemporary era.

Key Words: the unity of heaven and human, the awesome spirit (of righteousness), The self-disclosure of Being, God’s direct revelation, theology of the righteousness of heaven and earth.